

## Жизнь в надежде (8:17–25)

Дэвид Ропер

В своём письме к эфесским христианам Павел напомнил им об их духовном состоянии до того, как они стали христианами: «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, *не имели надежды* и были безбожниками в мире» (Еф. 2:12; выделено мной—Д.Р.). Какие страшные слова: «не имели надежды»! В жизненных тяготах и скорбях только надежда даёт нам силы не сломаться. Когда мы болеем, мы всё можем стерпеть, если имеем надежду на выздоровление. Когда к нам приходит нищета, мы можем выжить, если надеемся на чью-то помощь. Когда дома беда, мы можем продолжать жить дальше, если надеемся, что ситуация выправится. Но когда мы попадаем в трудные обстоятельства и не имеем надежды, то сдаёмся и падаем духом. Всё дело в надежде в случае всех нас.

Виктор Эмиль Франкль, психолог из Вены, еврей, во время Второй мировой войны был заключён в немецкий концлагерь Аушвиц. По его наблюдениям, некоторые заключённые переставали бороться за жизнь и обрекали себя на смерть, в то время как другие побеждали трагические обстоятельства. Разница была в том, что в первой группе заключённых люди воспринимали ситуацию как безнадежную, а во второй верили, что нацисты непременно потерпят поражение и они выйдут на свободу. Только те, кто имел надежду, смогли уцелеть

в лагере и впоследствии жить осмысленной жизнью. Всё дело было в надежде.

А что можно сказать о тех временах, когда кажется, что нет причин для надежды? Неверующий может оказаться не способен сохранить надежду, но у верного христианина всегда есть, на что надеяться. Если его заболевание неизлечимо, он может предвкушать переход в ту страну, «где смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни» (Отк. 21:4). Если он лишился всего, что имел на земле, то он знает, что имеет «сокровище на небе» (Мф. 6:20). Столкнувшись с потрясениями и бессмысленной трагедией, он имеет надежду, что когда-нибудь окажется в славном присутствии Господнем (см. Ин. 14:1–3).

Как-то мы с семьёй поехали в Рим. Нас водили по катакомбам под городом, месту захоронения многих христиан. Нам также показали внушительные наземные усыпальницы нехристиан. От экскурсовода мы узнали, что самое распространённое слово, начертанное на христианских гробницах—«надежда», а на гробницах умерших язычников этого слова нет. Автор Послания к евреям назвал надежду якорем для души (Евр. 6:19). Как якорь держит корабль во время шторма, так наша надежда придаёт нам стойкость во время житейских бурь.

Надежда является ключевой темой в тексте нашего урока. Слово «надежда» в нашем тек-

сте встречается пять раз (ст. 20, 24, 25). В стихе 24 сказано: «Ибо мы спасены в надежде...» Как мы увидим, идея надежды содержится даже в тех стихах, в которых этого слова нет. Особенно ясно мы это увидим, если будем помнить два факта: (1) библейская надежда—это не принятие желаемого за действительное, а «желание плюс *ожидание*»,<sup>1</sup> и (2) библейская надежда основана не на видимом (ст. 24), а на *ожиданом* в результате нашей веры.

## УКРЕПЛЯЮЩАЯ НАДЕЖДА (8:17, 18)

### Реальность страдания (ст. 17б)

В Рим. 8:14–17 Павел говорит о том, что мы дети Божьи. Кульминацией его мысли является следующее высказывание: «Мы—дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу» (ст. 16б, 17а). Быть наследниками Божьими—волнующая перспектива, но дальнейшие слова Павла возвращают нас в сегодняшнюю реальность: «если только с Ним *страдаем*, чтобы с Ним и прославиться» (ст. 17б; выделено мной—Д.Р.).

Некоторые религиозные группы отрицают реальность страдания, и есть такие, что утверждают, что христиане вообще не должны страдать. Библия же, наоборот, учит, что страдание является неизбежной частью жизни с того момента, как Адам и Ева вкусили запретный плод. Христианин подвержен всем проблемам, которые терзают человечество, плюс он ещё страдает за имя Иисуса (см. 1 Пет. 4:16). Христос сказал Своим ученикам: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20б). Для кого-то страдание с Христом будет означать смерть. Для многих это будет означать непонимание и опорочивание. А для всех это должно включать в себя бремя мира, погрязшего в грехе (см. Лк. 19:10). Рано или поздно страдание неизбежно приходит к тем, кто старается жить для Иисуса (см. 2 Тим. 3:12).

### Надежда на славу (ст. 17б, 18)

Что заставляет нас идти вперёд, когда мы страдаем? Одним важным фактором является надежда. Сказав: «Если только с Ним страдаем», Павел добавляет: «чтобы с Ним и *прославиться*» (8:17б; выделено мной—Д.Р.).

<sup>1</sup>См. разбор слова «надежда» в уроке «Три истины, которые вы должны внушить своим детям (5:1–8)».

Затем он высказывает одну из самых важных мыслей в Писаниях: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас» (ст. 18). Несколькими годами ранее Павел уже говорил подобное своим братьям-христианам в Коринфе: «Поэтому мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4:16, 17). Подумайте только, что Павлу пришлось претерпеть (см. 2 Кор. 11:23–29)! И он говорит, что это всего лишь «лёгкое страдание» по сравнению с вечной славой, ожидающей его «в безмерном преизбытке».

Чарльз Сперджен так комментирует слова Павла в Рим. 8:17:

Павел сделал наши теперешние страдания вопросом простой арифметики. Он все их сложил и увидел их общую сумму. Затем он хотел сказать, какова будет соответствующая сумма славы, но передумал и просто написал: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Их соотношение один к тысяче? Нет, ибо тогда они поддавались бы сравнению. Даже если бы наши страдания составляли одну миллионную часть нашей будущей славы, то и тогда они поддавались бы сравнению. А так Павел сказал, что они не поддаются никакому сравнению. Страдания были как одна-единственная капля, а слава—как безбрежный океан.

В СП сказано «в сравнении с грядущей славой, которая придёт к нам». В большинстве других переводов читаем «в нас». Ни тот, ни другой предлог не отражает в полной мере смысл греческого текста, где употреблён предлог *эйс*, первое значение которого—«внутри». Один английский перевод, соединив всё, что предполагает предлог *эйс*, пишет: «...славой, которая откроется *нам*, *в нас*, *для нас* и будет излита *на нас!*»

Что это за слава, которая откроется нам и в нас? В нашем тексте говорится о «славе детей Божиих» (ст. 21) и делается особый акцент на «искуплении тела нашего» (ст. 23). Когда Господь вернётся, нам будут даны славные тела (см. 1 Кор. 15:43) и будет позволено греться в лучах Его славы (см. Отк. 21:23). О большем мы не можем рассуждать, но мы можем быть уверены в следующем: что бы ни

имелось в виду под «славой», всё это Бог приготовил для нас. Греческое слово, переведённое «я думаю» (*логидзомай*), «выражает глубокую уверенность, а не сомнение» (Моррис).

Прежде чем оставить Рим. 8:18, я должен обратить ваше внимание на слово «откроется». Греческое слово *апокалипто* (*апо* [«от»] плюс *калипто* [«покрывать»]) означает «снимать покрывало», «представлять в истинном свете». Если сейчас наша слава «закрыта покрывалом», это означает, что она не видна—а это предполагает необходимость *надежды*. В стихе 25 сказано, что мы «надеемся на то, чего не видим».

### СОВМЕСТНАЯ НАДЕЖДА (8:19–23)

Павел, говоря о нашей надежде на славу, делает нечто неожиданное: он в стихах 19–23 связывает нашу надежду с надеждой всего творения. Эти стихи не похожи ни на какой другой отрывок в Новом Завете.

#### Надежда всего творения (ст. 19–22)

Он говорит: «Ибо тварь<sup>2</sup> с надеждой ожидает откровения сынов Божиих<sup>3</sup> (ст. 19). «Откровение сынов Божиих» имеет отношение к «славе, которая откроется в нас», нам и для нас (ст. 18): в то время, когда вернётся Христос, мы получим наши славные тела, и Господь возьмёт нас к себе. (Предлагается ещё такое толкование: «откровение сынов Божиих» может означать, что по возвращении Христа будет открыто, что мы действительно Божьи дети. Неверующий и враждебный мир тогда будет вынужден признать эту истину).

Чтобы показать, как страстно и нетерпеливо всё творение ожидает этого славного события, Павел употребляет яркие, выразительные термины. То, что в СБ переведено «с надеждой», в СЕО переведено «с напряжением», в РБО и СП—«с нетерпением». В греческом тексте здесь употреблено слово *апокарадокиа*, состоящее из трёх составных частей: *апо* («от»), *кара* («голова») и *докео* («смотреть, всматриваться»). Оно означает «ждать с поднятой головой, не отводя глаз от той точки на горизонте, откуда должен появиться ожидаемый объект» (Ф. Гуде; см. ВП). Представьте себе человека, напряжённо всматривающегося вдаль

в ожидании поезда, в котором должна приехать его любимая. Другой греческий термин—*апекдехомай*.<sup>4</sup> Оно означает «ожидать» (*эк* [«изз»] плюс *дехомай* [«получать»]) с усилительной приставкой *апо*. Оно предполагает нетерпеливое ожидание. В перифразе Филлипса это предложение звучит так: «Всё творение стоит на цыпочках, страстно желая увидеть прекрасную картину сынов Божьих, которая должна открыться перед ним». На ум приходит ребёнок, который поднимается на цыпочки, чтобы выглянуть в окно, с нетерпением ожидая увидеть возвращающегося домой отца.

В этом месте люди задают вопрос: «Что это за “тварь (творение)”, которая так напряжённо и с таким нетерпением ожидает?» Слово, в СБ переведённое «тварь» (*ктисис*), может означать как акт сотворения, так и то, что сотворено. В данном отрывке это то, что сотворено («всё сотворённое»; СП),—но *что* имел Павел в виду под этим словом? При рассмотрении этого вопроса высказывается много точек зрения. Например, некоторые считают, что Павел просто продолжает говорить о Божьем народе. Это маловероятно, так как эта «тварь» противопоставляется Божьему народу в начале стиха 23: «И не только она, но и мы сами [дети Божьи]... в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего».

Другие утверждают, что «тварь» означает нехристиан. Они приводят свидетельства, что люди везде, даже язычники, ожидают чего-то лучшего за пределами этой жизни. Хотя это правда, что в каком-то смысле нехристианский мир «стенает» о лучшем завтрашнем дне, такое толкование вряд ли соответствует контексту. Стих 21 говорит, что «и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы *детей Божиих*» (выделено мной—Д.Р.). Так вряд ли можно сказать о неспасённом человечестве в целом.

Наверное, «тварь» лучше понимать как «весь материальный мир в противоположность человеческому духу» (Дж. Томас). Дж. Макгарви пишет: «Ведутся нескончаемые споры относительно того, что Павел подразумевает под “тварью”. Контекст подсказывает нам, что он имеет в виду землю и всё живое на ней, кроме человечества».

<sup>2</sup>В ВП здесь и в стихах 20–23 сказано «творение».

<sup>3</sup>Как указано в уроке «Благословение сыновства», «сыны Божии»—это общий термин, означающий «дети Божии» (см. ст. 21), то есть как сыновья, так и дочери.

<sup>4</sup>В русских переводах эти два выражения сведены в одно: «с надеждой (с напряжением, с нетерпением) ожидает». В СЖ сделана попытка обозначить оба эти выражения: «с нетерпением и надеждой ожидает» (*прим. перев.*).

Такое толкование вызывает некоторые возражения. Во-первых, говорится, что всё творение ожидает, надеется, стонет и мучится—но все эти действия присущи человеку, а не неодушевлённому предмету. Однако Писания часто говорят о вещах и предметах, которые поют, кричат либо совершают какие-то другие человеческие действия (см. Пс. 95:12; 97:8; Ис. 35:1; 55:12). Это называется «персонификацией»—когда о *предмете* говорят так, будто это *человек*, «персона». Когда я думаю о неодушевлённых предметах, которые «с надеждой ожидают», то мысленно представляю себе недостроенный дом, который «ожидает» окончательного строительства, незавершённую картину, которая «с нетерпением» ждёт последних мазков кисти художника, недописанную рукопись, которая «стонет» в ожидании, когда вся история будет дописана до конца.

Ещё одно возражение против того, что «тварь» означает сотворённый мир в целом, таково, что в Мк. 16:15 и Кол. 1:23 это слово относится только к людям. Дуглас Моо комментирует это так:

Павел может употребить это слово в значении человеческих «тварей» (Гал. 6:15; Кол. 1:23), но обычно он применяет его ко всему Божьему творению (Рим. 1:20, 25; ... 2 Кор. 5:17; Кол. 1:15). Ключом к его значению здесь являются слова Павла о том, что «тварь» страдает не по своей вине. Поэтому мы должны исключить... людей...

Некоторые переводы отражают тот взгляд, что Павел имел в виду всё творение в целом: СП пишет «всё сотворённое», МБО и ВП—«всё творение», РБО—«мироздание», СЖ—«природа». Мы можем позаимствовать выражения из 2 Пет. 3:7 и Отк. 21:1 и назвать это «*нынешние* небеса и земля» или «*прежние/первые* небо и земля». А можно даже сказать, что это «*старые* небо и земля» (см. 2 Пет. 3:13; Отк. 21:1). Всё сказанное о творении в нашем тексте совместимо с этим толкованием.

Если Павел имел в виду, что весь сотворённый мир (кроме человечества) с нетерпением ожидает возвращения Христа, то возникает следующий вопрос: «*Отчего* всё творение с таким нетерпением и напряжением ждёт и надеется?» Из-за вселенского воздействия греха Адама, из-за тесной связи между человечеством и миром в целом. Когда Адам согрешил, это затронуло не только людей,<sup>5</sup> но

<sup>5</sup>См. уроки по Рим. 5:12–21 в этой серии.

и весь сотворённый мир. Адаму было сказано: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав “не ешь от него”, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастят она тебе» (Быт. 3:17б, 18а).

Насколько плох грех? Достаточно, чтобы повредить весь мир! В мире всё ещё есть добро и красота, но в нём также есть зло и уродство—результаты греха. Одна женщина молилась: «Господи, если Ты читал этим утром газету, то знаешь, сколько бед в этом мире!»<sup>6</sup> Господу не нужно читать газету, чтобы это знать; это длится со времени изгнания Адама и Евы из Эдемского сада. Ларри Дисон отмечает, что «человек страдает *справедливо*», а «всё творение страдает *как следствие*»—то есть вследствие греха Адама.

Каким же было следствие греха Адама для сотворённого мира? Павел продолжает: «Потому что тварь покорилась суете» (8:20а). Словом «суета» переведено греческое *матайотес*, что значит «бессмысленность». *Матайотес* «обозначает бессцельность чего-либо... отсутствие полезной цели или результата» (Вайн). Именно это слово употреблено в греческом переводе Еккл. 1:2: «“Суета сует,—сказал Екклесиаст.—Суета сует, всё—суета”». В СП такой перевод этого стиха: «Во всём бессмысленность. Учитель говорит, всё есть потеря времени». Слово *матайотес* указывает на то, что из-за греха земля не смогла оправдать своё существование. В Рим. 8:20 РБО даёт такой перевод: «оно [мироздание] не исполняет своего предназначения».

Понятно, что это не было результатом какого-то неправильного решения со стороны творения. Павел продолжает использовать персонификацию, добавляя: «не добровольно, но по воле Покорившего<sup>7</sup> её» (8:20б). Если бы земля имела волю, она бы не отказалась

<sup>6</sup>Измените иллюстрацию в соответствии с той средой, где вы живёте. Можно сказать: «Если Ты слышал новости по радио [или по телевидению]...» или «Если Ты слышал новости из [самого большого города нашей области]...».

<sup>7</sup>«Покорившего» в СБ написано с заглавной буквы, чтобы подчеркнуть, что Бог—единственный, Кто покорил всё творение. Некоторые переводы (в частности МБО) не употребляют здесь заглавной буквы («...по воле того, кто подчинил его»), и потому некоторые авторы думают, что это сказано об Адаме, сатане или о них обоих,—но это утверждение связано с «надеждой». Адам и сатана были соучастниками в грехе, который породил проблемы земли, но Бог добавил сюда нотку *надежды*.

исполнить своё предназначение. Это Бог покори́л сотворённый мир суете как последствие греха человека.

И всё же Господь не оставил сотворённый мир без надежды. В стихе 20<sup>в</sup> сказано, что он был покоре́н «в надежде». В нашем тексте надежда несколько раз подразумевалась, но само слово здесь употреблено впервые. «В надежде» на что? «...Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (ст. 20, 21).

«Слава детей Божиих» соотносится со стихами 17 и 18, где сказано, что мы должны «прославиться» с Христом и что слава «откроется в нас». В контексте особое внимание уделяется «искуплению тела нашего». В момент воскресения, когда мы получим наши славные тела (1 Кор. 15:43), мы впервые *освободимся* от боли, тления и смерти. Поэтому Павел и говорит о «свободе славы детей Божиих». С этой нашей надеждой связана надежда всей «твари», что она «освобождена будет от рабства тлению». Как человек и земля были вместе прокляты (Быт. 3:16–19), так вместе они и освободятся от проклятья (см. Отк. 22:3).

Однажды Христос вернётся (1 Фес. 4:16, 17). Павел так описывает это событие:

...все [мы] изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит— и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому— облечься в бессмертие (1 Кор. 15:51–53).

Когда мы изменимся, то облечёмся в *духовные* тела (1 Кор. 15:44). Каким-то непостижимым образом эти духовные тела будут соответствовать нашим прежним физическим телам (см. ст. 35–38<sup>8</sup>), но наши духовные тела будут нетленными, славными и сильными (1 Кор. 15:42–44). Этим *духовным* телам понадобится *духовное* место, где бы они могли жить. Согласно Иисусу, это «прежнее» физическое небо и земля «прейдут» (Мф. 24:35). Пётр сказал, что они «сгорят» (2 Пет. 3:10; см. ст. 7)—но (да позволено мне будет так выразиться) из пепла восстанут «*новое* небо и *новая* земля» (см. 2 Пет. 3:13; Отк. 21:1), *духовные* небо и земля. Повторяю: мы

<sup>8</sup>Между посаженным семенем и выросшим из него растением есть определённая связь. Это растение не похоже внешне на семя, но его внешний вид зависит от того, какое семя было посажено.

до конца не можем понять связь между физическим небом и землёй и «новым» духовным небом и землёй.

Всё, что нам нужно знать, состоит в следующем: как Бог дал Эдемский сад в качестве совершенного места для жизни физических тел, так Он даст совершенную обитель для тел духовных (см. Ин. 14:2, 3; Отк. 21; 22). Понимаю ли я это? Если я не могу постичь, каким будет духовное тело, то как я могу представить себе, какой будет духовная обитель для моего тела? Мне достаточно знать, что по Божьей благодати я могу провести вечность там, где находится Он (см. Мф. 6:9; Отк. 21:1, 22, 23; 22:1, 3)—в месте, которое называется «небеса» (см. Фил. 3:20; Кол. 1:5).<sup>9</sup>

А пока мы должны вернуться к нашему тексту и той неудовлетворённости, которую испытывает этот нынешний мир. Как мы с надеждой ожидаем того дня, когда мы изменимся, так (в сущности) ожидает того дня и сотворённый мир. «Ибо знаем,— говорит Павел,— что вся тварь совокупно стенает...» (Рим. 8:22). Павел говорит «знаем», потому что то, о чём он пишет, общеизвестно; это очевидно всем, кто не закрывает глаза на беды в мире. «Совокупно стенает»—в греческом тексте *систенадзо* (от *стенадзо* [«стонать»] плюс *син* [«с»]<sup>10</sup>). Павел использует здесь метафору, но когда я думаю о «стенании», то моё воображение наполняют звуки катаклизмов сотворённого мира: гул землетрясения, рёв смерча или урагана, треск горящего леса, грохот разрушительных волн. Апостол говорит, что всё творение «стенает... донныне». Это и наше «ныне», а не только Павла; «стенание» продолжается в наши дни и будет продолжаться до второго пришествия Господа.

Но страдания и муки земли не бессмысленны. Павел говорит, что «вся тварь совокупно стенает и мучится». Слово «[совокупно] мучится» на греческом— *синодино* (*одино* [«испытывать родовые

<sup>9</sup>Для описания небес в Библии используются разные образы. В Отк. 21 и 22 это образ города. Так как наш земной разум не может постичь небесных реалий, то, чтобы дать нам хоть *какую-то* идею о небесах, используются такие образы, как «новое небо и новая земля» и небесный город.

<sup>10</sup>Оба греческих слова, переведённые как «стенает» и «мучится», содержат приставку *син* («с» или «вместе»). Неясно, с кем это вместе творение стонет и мучается. Возможно, с нами; а может, Павел просто имел в виду, что «совокупно стенают» разные части творения.

муки» с предшествующим предлогом *син* [«с»]). Отмечают, что творение испытывает не *предсмертные*, а *родовые* муки.<sup>11</sup> Женщины, испытавшие родовые муки, лучше мужчин понимают аналогию Павла. Боль должна быть ужасной (я представляю, какую боль вытерпела моя жена, рожая наших трёх дочерей), но это не бессмысленная боль; она ведёт к цели, к новой жизни. В аналогии Павла стоны и муки старого неба и земли являются свидетельством лучших дней впереди: дней *нового* неба и земли.

### Наша надежда (ст. 23)

В стихе 23 Павел переходит от мироздания к христианам: «и не только она [тварь], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Нам, детям Божиим, уже даны замечательные духовные благословения. Мы, например, имеем «начаток Духа».<sup>12</sup> Слово «начаток [первые плоды; см. МБО]» «восходит к ветхозаветному принципу приношения первого снопа пшеницы... в знак выражения благодарности, но и ожидания большего» (см. Исх. 23:19; Лев. 23:10, 11). «Потрясение первым снопом нового урожая было как бы прогнозом на будущее: будет ещё больше, ещё лучше!» (Таунсенд).

Тем не менее, мы всё равно «в себе стенаем» в ожидании грядущего. Ранее Павел написал коринфянам: «Оттого [будучи в физическом теле] мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище [духовное тело]» (2 Кор. 5:2). Чем дольше я живу, тем яснее я понимаю слова Павла о воздыханиях в этом бренном теле; оно как разваливающийся на части дом!

Поэтому Павел говорит, что мы с нетерпением ожидаем (см. МБО), когда освободимся от этого старого тела и обретём новое. Фразой «с нетерпением ожидая» переведено то же греческое слово, которое в стихе 19 переведено фразой «с надеждой ожидает»: как всё мироздание «стоит на цыпочках», так и мы пребываем в напряжённом, страстном ожидании!

<sup>11</sup>Это высказывание приписывают Жану Кальвину (Моррис).

<sup>12</sup>«Начаток» (или «первые плоды») Духа означает, по сути, то же, что и «Святой Дух, Который есть залог наследия нашего» (см. Еф. 1:13, 14). См. урок «Обитание Духа (8:9, 11)», где говорится о Святом Духе как о «залог».

Некоторые полагают, что мы вздыхаем и напряжённо ожидаем не *несмотря на то*, что имеем начаток Духа, а *потому*, что нам дан этот «начаток». Поскольку мы имеем образец «первых плодов» небес, мы ещё больше желаем иметь весь духовный урожай. (Представьте себе ребёнка, которому дали кусочек пирожного и пообещали «большой кусок», когда он съест весь обед).

Чего мы так страстно ожидаем? Своего «усыновления». Я правильно прочёл? В 8:15 Павел сказал, что мы «*приняли* Духа усыновления» (выделено мной—Д.Р.). Почему же тогда здесь Павел говорит, что мы стонем, «*ожидая* усыновления»? Потому что он легко меняет аналогии, чтобы сделать свою мысль доходчивее. Например, он часто прибегает к аналогии брака для иллюстрации отношений между Господом и церковью (см. Рим. 7:4; Еф. 5:22–33); но в другой ситуации он может назвать церковь будущей невестой (2 Кор. 11:2), а не настоящей.

Если нам очень нужно привести к согласию слова Павла об усыновлении, то сделать это можно следующим образом: в *каком-то* смысле мы уже Божьи усыновлённые дети, а в *каком-то* процесс усыновления ещё не закончился. Контекст подсказывает, что мы уже имеем привилегии сыновства, но из него также видно, что процесс будет завершён только в момент телесного воскресения по возвращении Христа. Я вспоминаю тот особый день, когда мы всей семьёй отправились в суд, находившийся в центре города Оклахома, где судья окончательно оформил усыновление нашего внука Элайджи. Мы бы так же его любили и так же нежно о нём заботились и без этой процедуры, но суд сделал его усыновление *официальным*.

По сути, Павел сказал, что наше духовное усыновление завершится, когда мы дождёмся «искупления»<sup>13</sup> тела нашего». В СП сказано «...[мы] страдали внутренне, ожидая полного усыновления Богом и освобождения наших тел». Некоторые удивятся тому, что кульминационная точка в рассуждениях Павла—искупление *тела* (при воскресении). Не забывайте, что Павел связывает вместе ожидание всего творения и наше ожидание. Грех Адама привнёс смерть и тление в сотворённый мир и одновременно смерть и тление в физическое тело (см. 1 Кор. 15:22а;

<sup>13</sup>См. комментарии к слову «искупление» в уроке «Три маленьких слова (3:24б–26)».

Евр. 9:27). Как Божьи сыновья и дочери, мы имеем чудесные благословения. Но, тем не менее, пока мы пребываем в наших плотских телах, мы всегда будем подвержены мучениям и искушениям (см. 1 Ин. 2:16) и не способны пребывать с Богом на небесах (см. 1 Кор. 15:50). Хвала Богу за то, что мы можем надеяться на «искупление» наших тел!

Недавно я прочитал об одной супружеской паре и их сыне по имени Джастин, который страдал синдромом Туретта—генетическим расстройством, при котором человек совершает неконтролируемые судорожные движения и издаёт неприличные звуки. Медикаменты иногда помогают, но полностью не излечивают. Однажды мама взяла этого мальчика и двух его сестёр с собой в город. У мальчика в общественном месте случился неприятный инцидент, и семья поспешила уехать. Одна из сестёр со слезами спросила маму: «Джастин всегда будет таким?» Позже мать рассказала о случившемся отцу, и он спросил: «И что ты ей ответила?» Она вытерла слезу: «Я не знала, что ей сказать». Отец обнял жену со словами: «В следующий раз скажи ей, что Джастин *не* всегда будет таким. Когда-нибудь Господь вернётся, и Джастину будет дано чудесное тело, совершенное тело, без порока и изъяна».

Ваше тело разрывается от боли? Вы не знаете, что делать со слабостью плоти? Если вы верное чадо Божье, это *не* будет продолжаться всегда! Иоанн писал: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии, но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2)!

## ТВЁРДАЯ НАДЕЖДА (8:24, 25)

### Уверенная надежда

Когда сотворённый мир был осуждён на суетность, это было сделано в надежде, что однажды он будет освобождён (ст. 20, 21). Нас тоже поддерживает надежда: «Ибо мы спасены в надежде» (ст. 24a). Некоторые английские версии дают не «в надежде», а «надеждой». Оба варианта являются переводом слова *элтис* («надежда») в дательном падеже (как косвенное дополнение), и его можно переводить или с помощью предлога, или без него, с помощью творительного падежа. Это не меняет сути высказывания Павла о том, что *надежда* поддерживает нас и заставляет идти вперёд. Уильям Баркли пишет: «яркой истиной, освещавшей для Пав-

ла жизнь, было то, что положение человечества небезнадёжно».

Некоторые возражают против творительного падежа («надеждой») в стихе 24, потому что в других местах Павел говорит, что «человек оправдывается верой» (3:28; 5:1). Следует иметь в виду, что, хотя вера и надежда—разные понятия, они тесно связаны между собой. Автор Послания к евреям, определяя слово «вера», сказал: «Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы *надеемся*» (Евр. 11:1; СЕО; см. также СП, РБО, МБО; выделено мной—Д.Р.). Вера без надежды—это не спасающая вера.

В этом месте нашего текста Павел делает паузу, чтобы объяснить, что он подразумевает под «надеждой»: «Надежда же, когда видит [*бленей*, от *блено*], не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» (ст. 24б). Здесь уместно кое-что пояснить. Мы можем прочитать вопрос «Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» и ответить: «Я каждый день *вижу* одну ферму и надеюсь, что когда-нибудь она будет моей» или же «Я надеюсь купить платье, которое *видела* в магазине». Ребёнок может сказать: «Я *видел* игрушку и надеюсь, что родители подарят её мне».

Чтобы разобраться, почему Павел употребил слово «видит», нужно понять, что он говорит о том, чего сейчас *нельзя* увидеть физическим зрением (см. 2 Кор. 4:18): об искуплении тела при возвращении Христа. Когда мы, наконец, увидим это событие, оно будет реальностью. Во втором случае употребления слова «видит» в стихе 24 может помочь, если посмотреть на него как на означающее «иметь или обладать». В переводе Филлипса говорится, что «надежда всегда означает ожидание того, чего у нас пока нет». В РБО сказано: «Кто же надеется на то, что уже есть?»

### Поддерживающая надежда

Однако Павел делает акцент не на том, что нас как детей Божьих ещё ожидают впереди полные привилегии; он показывает, что у нас есть причина для уверенности, что эти привилегии будут нами *непрерывно* получены. Мы имеем *надежду*, которая поддерживает нас: «Но когда напомним на то, чего не видим [ещё не имеем], тогда ожидаем в терпении» (ст. 25). Заменив слово «надежда» выражением «искреннее, горячее ожидание», мы увидим, что Павел, по существу, говорит следующее: «Если мы дей-

ствительно *ожидаем* получить те благословения, которых ещё не имеем, то это позволяет нам ждать их в *терпении*». Говорят, что, когда Бог даёт обещание, то вера верит, надежда надеется, а терпение ждёт его исполнения.

Греческое слово *гипомоне* (*гипо* [«под»] плюс *мено* [«оставаться, пребывать»]), переведённое как «терпение», означает способность упорствовать, терпеть, сносить, продолжать действовать, что бы ни случилось.<sup>14</sup> Автор Послания к евреям писал, что мы «с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евр. 12:1). Иисус сказал: «Претерпевший же до конца спасётся» (Мф. 10:22).

Некоторым читателям Павла было особенно трудно терпеть, потому что на них было гонение,—как и христианам в некоторых местах современного мира. Временами их, должно быть, одолевало искушение отречься от Иисуса, чтобы только не подвергаться больше испытаниям и трудностям. Рим 8:25 подсказывает, что мы должны *терпеть*, но также и утверждает, что благодаря надежде мы *можем* терпеть. Мы терпим с помощью божественной силы воли—Его силы, объединённой с нашей волей угодить Ему.

Не забывайте отрывок, с которого начинается наш текст: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас» (ст. 18). Одного человека, которого часто видели за чтением Библии, спросили, что он взял для себя из этой Книги. Он улыбнулся и сказал: «А вот что: самое худшее

---

<sup>14</sup>См. разбор слова «терпение» в уроках «Вы готовы встретить Судный день? (2:1–16)» и «Три истины, которые вы должны внушить своим детям (5:1–8)».

рано или поздно заканчивается». Что бы ни случилось, христианин всегда надеется на лучшее завтра.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Говорят, что «восьмая глава Послания к римлянам начинается с того, что нет осуждения, а заканчивается тем, что нет отлучения» (Сперджен), и добавляют: «а в середине нет отчаяния» (Фокс). Наш текст начался со страдания, но быстро перешёл к теме *надежды*. По определению Джима Макгиггана, надежда—это «воздух, которым дышат христиане». А *вы* имеете эту надежду? В письме к колоссянам Павел написал: «Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27). Вы можете сказать, что Христос в вас, а вы во Христе? Если нет, то я молюсь, чтобы вы соединились с Ним, проявив любовь и послушание,—сегодня же (Рим. 6:3–5)

---

## ПРОПОВЕДНИКАМ И УЧИТЕЛЯМ

Другим заголовком нашего текста может быть «Между благодатью и славой» (посередине—«стенание»). Текст можно поделить таким образом: «Противопоставление» (противопоставление страдания и славы) (ст. 17б, 18), «Связь» (между всем творением и христианами) (ст. 19–23) и «Убеждённость» (убеждённость благодаря надежде) (ст. 24, 25).

Несколько авторов увязывают Рим. 8:19–22 с тем, что христианам нужно быть хорошими «домоправителями» на этой земле (например, не загрязнять и не истощать её ресурсы).